周易補註

周易卷九

震至鼎經下之四

衡陽段復昌補註

☳☳震下震上

震亨震來虩虩虩虩荀作愬愬乾坤鑿度三古雷字今為震動雷之聲形能鼓萬物息者起之門者啟之又云震日月出入門日出震月入于震震為四正德形鼓萬物不息聖人晝二陰一陽不見其體假自然之氣順風而行成勢作烈盡時而息天氣不和震能謙息萬物不長震能鼓發　馬融曰虩虩恐懼親鄭康成曰震為雷雷動物之氣也雷之發聲猶人君出政教以動中國之人也故謂之震人君有善聲教則嘉會之禮通矣又曰虩虩恐懼親與劉曰臨二之四天地交故通虩虩謂四

也來應初初命四變而來應己四失位多懼
故虩虩之內日來也　稱日震動也重震在
良北中故不言元政聲重發四達不悖為亨
故不言凶悔四來應初以失位故虩虩故不
吉與无咎以恐致
　福故不言利貞
笑言啞啞
言一作語　說
文啞笑也　馬
融日啞啞笑聲鄭康成日啞啞樂也虞翻日
啞啞笑且言謂初也得正有則故笑言啞啞
後有
則也
震驚百里不喪匕鬯
論衡百里不共雷
又云古者諸侯之
國百里而已震驚百里以象諸侯之國也說
文邑以秬釀鬱艸芬芳攸服以降神也从凵
凵器也中象米匕所以扱之　鄭康成日雷
發聲聞于百里古者諸侯之象諸侯出教令
能警戒其國內則守其宗廟社稷為之祭主
不亾匕與鬯也人君于祭之禮匕牲體薦鬯

而已其餘不親也升牢于俎君匕之臣載之鬯秬酒芬芳條鬯因名焉又曰驚之言警戒也鬯者秬黍之酒其氣調暢故謂之鬯陸績曰震爲雷聲驚于百里春發秋收順天行也取象定吉凶又曰匕者棘匕撓鼎之器虞翻曰謂陽從臨二陰爲百二十舉其大數故當震百里也坎爲棘匕上震爲鬯坤爲喪二上之坤成震體坎得其匕鬯故不喪匕鬯也先儒云雷之發聲聞乎百里故古帝王制國公侯地方百里故以象焉又云匕形似畢但不兩岐耳以棘木爲之長二尺刊本與末詩云有捄棘匕是也用棘者取其赤心之義

初九（震之豫）震來虩虩後笑言啞啞吉

虞翻曰虩虩謂四也初位在下故復笑言啞啞得位故吉也干寶曰得震之正首震之象者震來虩虩羑里之

厄也笑言啞啞後受方國也　補曰得位故不言凶亦不言吝失應故不言吉與无咎餘例見虞注

六二震之歸妹**震來厲**虞翻曰厲危也乘剛故厲干寶曰六二木爻之身也得位无應而以乘剛為危此託文王之德累功以被四為禍也故曰震來厲

億喪貝躋于九陵勿逐七日得億虞干作噫下同貝荀作敗躋一作儕　荀爽曰敗覆也鄭康成曰十萬曰億虞翻曰噫惜辭也坤為喪三動離為蠃蚌故稱貝在艮山下故稱陵震為足足乘初九故躋于九陵震為逐謂四體復象故喪貝勿逐三動時離為日震數七故七日得者也干寶曰噫數辭也貝貨寶也產乎東方行乎大塗也此以喻紂之拘文王閎天之徒乃于江淮之浦求盈箱之貝而以賂紂也故曰噫

喪貝貝水物而方升于九陵今雖喪之猶外府也故曰勿逐七日得七日得者七年之日也故書曰誕保文武受命惟七年是也　補曰億即億則屢中之義得位故不言凶亦不言吝失應故不言吉與无咎餘例見虞注

六三　震之豐　震蘇蘇震行无眚

馬融曰蘇蘇尸祿素餐貌鄭康成曰蘇蘇不安也虞翻曰死而復生稱蘇三死坤中動出得正震爲生故蘇蘇坎爲眚三出得正坎象不見故无眚春秋傳曰晉獲秦諜六日而蘇也王肅曰蘇蘇躁動貌　補曰失位故不言吉與无眚動得位故不言凶亦不言悔吝

九四　震之復　震遂泥

遂荀作隊　鄭衆曰身既不安豈能安衆虞翻曰坤土得雨爲泥位在坎中故隊泥也

補曰不言吉與无眚例同三互坎險艮止

在震家大涂中故不言凶亦不言悔吝

六五震之隨震往來厲補日二五皆乘剛也億无喪有事億中作意　虞翻日坤爲喪也事謂祭祀之事出而體隨王亨于西山則可以守宗廟社稷爲祭主故无喪有事也　補日二喪貝而五无喪何四之剝五既不若初之遯二而五亦藉可自守也不言吉與无咎例同四成隨孚嘉故不言凶得　應故不不言悔

上六震之噬嗑震索索視矍矍征凶馬融日索索內不安貌矍矍一未得之貌鄭康成日索索猶縮縮足不正也矍矍目不正虞翻日上謂四也欲之三隔坎故震索索三已動應在離故矍矍者也上得位震爲征故征凶　補日三互坎在艮中征故不言吉得位故不言悔吝

震不于其

躬于其鄰无咎婚媾有言 虞翻曰四變時坤爲躬鄰謂五也四上之五震東兌西故稱鄰之五得正故不于其躬于其鄰无咎謂三已變上應三震爲言故婚媾有言 補曰三動成婚媾

䷳ 艮下艮上

艮其背不獲其身 乾坤鑿度三古山字外陽內陰聖人以山含元氣積陽之氣成石可感天雨降石潤然山澤通元氣 鄭康成曰艮爲山山立時各于其所无相順之時猶君在上臣在下恩敬不與相通故謂之艮也又曰艮之言很也 虞翻曰觀五之三也艮爲多節故稱背觀坤爲身觀五之三折坤爲背故艮其背坤象不見故不獲其身 補曰震互坎陷故不言元上下不相與故不言亨亦不言利貞艮成坤壞不獲其身之象故不言吉 行其庭

不見其人无咎虞翻日震爲行人艮爲庭坎爲隱伏故行其庭不見其人三得正故无咎李鼎祚日艮爲門闕今純艮重其門闕兩門之間庭中之象也補日不相與之人不見何咎之有故亦不言凶悔也

初六艮之賁艮其趾无咎利永貞趾荀作止虞翻日震爲趾故艮其趾矣失位變得正故无咎利永貞也補日艮之爲道止不出位從趾至輔皆近取身故諸爻皆不言凶上艮終方獨言吉也不妄行故无咎正行則利動得正故不言吝

六二艮之蠱艮其腓腓一作肥虞翻日巽長爲股艮小爲腓不抍其隨其心不快抍从馬孟京作承虞作拯馬融日抍擧也虞翻日拯取也隨謂下二陰震爲動故不拯其隨

坎爲心故其心不快　補曰隨謂二隨三二得位故三不能拯居坎之初故心不快故不言无咎亦不言吝

九三艮其限

艮之剝馬融曰限要也荀鄭同虞翻曰限要帶處也坎爲要五來之三故艮其限

列其夤

夤孟京作朋荀作腎鄭作膑馬融曰夤夾脊肉也荀爽曰互體有坎坎爲腎虞翻曰夤腸肉艮爲背坎爲脊艮爲手震爲起艮止故列其夤　補曰列分也

厲閽心

厲外傳作危閽外傳作薰馬王肅同荀作動　荀爽曰互體有震震爲動虞翻曰坎爲心厲危也艮爲閽閽守門人坎盜動門故厲閽心古閽作熏字馬因言熏灼其心未聞易道以坎水熏灼人也荀氏以熏爲勳讀作動皆非也王肅曰熏灼其心　補曰三坎隱伏故不言无咎得位故不言悔吝

六

四艮之旅艮其身无咎虞翻曰身腹也觀坤爲身故艮其身得位承五故无咎或謂妊身也五動則四體離婦離爲大腹孕之象也故艮其身得正承五而受陽施故无咎詩曰大任有身生此文王也

補曰止其身以有待故无咎五動孚之故不言悔吝

六五艮之漸艮其輔虞翻曰輔面頰骨上頰車者也三至上體頤象艮爲止其坎車上故艮其輔謂輔車相依言有孚悔亾孚一作序虞翻曰震爲言五失位悔也動得正故言有孚悔亾也

補曰成巽進退故不言无咎

上九艮之謙敦艮吉虞翻曰无應靜止下據二陰故敦艮吉也

補曰不動故不言貞亦不言悔亾失位故不言无咎

䷴艮下巽上漸女歸吉利貞

虞翻曰否三之四女謂四歸嫁也坤三之四承五進得位往有功反成歸妹兌女歸吉初上失位故利貞可以正邦也補曰否三柔上進四成巽女得位故不吉凶亦不言咎悔也巽互離麗故不言元互坎陷故不言亨

初六漸之家人

鴻漸于干

荀爽曰干山間澗水也鄭康成曰干謂大水之傍故停水處陸績曰水畔稱干虞翻曰鴻大雁也離五鴻漸進也小水從山流下稱干艮爲山爲小徑坎水流下山故鴻漸于干也王肅同荀翟元曰干涯也補曰昏禮用鴈鴈性隨陽喻女隨夫不取鴈而取鴻者嫌六爻爲女言也鴻野鴈因時而至其飛有序得漸進之義也巽爲鸛艮爲黔喙四互離爲飛鳥集坎水旁向乾陽鴻之象

小子厲有言无咎

虞翻曰艮爲小子初失位

故厲發得正三動受上成震震爲言故小子厲有言无咎也補曰成家人之閑故不言凶亦不言吝涉險應四故不言吉

六二漸之巽

鴻漸于磐馬融曰山中石磐紆故稱磐也陸績曰賢人進位也虞翻曰艮爲山石坎爲聚聚石稱磐**飲食衎衎吉**馬融曰衎衎饒衎也虞翻曰初已之正體噬嗑食坎水陽物並在頤中故飲食衎衎得正應五故吉王肅曰衎衎寛饒之親補曰得位承三故不言凶亦不言吝涉險應五故不言无咎

九三漸之觀

鴻漸于陸馬融曰山上高平曰陸虞翻曰高平稱陸謂初已變坎水爲平三動之坤故鴻漸于陸補曰巽爲高坎水平陸象**夫征不復婦孕不育凶利用禦寇**孕荀作乘用以

史徵本 鄭康成曰九三上與九五互體爲離離爲大腹孕之象也又互體爲坎坎爲丈夫坎爲水水流而去是夫征不復也夫既不復則婦人之道顛覆故孕而不育又曰孕猶娠也虞翻曰謂初已之正三動成震震爲征爲夫而體復象坎陽死坤中震象不見故夫征不復也孕娠也育生也巽爲婦離爲孕三動成坤離毀失位故婦孕不育凶禦當也坤爲用巽爲高艮爲山離爲戈兵甲冑坎爲寇盜自上禦下三動坤順坎象不見故利用禦寇順相保保大也 補曰不育離孕動成坤故死失位故不保不言吉亦不言无咎以柔應剛故不言悔亡

六四漸之遯鴻漸于木或得其桷无咎

說文秦曰榱周謂之椽齊魯謂之桷 馬融曰桷榱也陸績同虞翻曰巽爲木桷椽也方者謂

之檝巽爲交爲長木艮爲小木坎爲脊離爲麗小木麗長木巽繩束之象脊之形椽檝象也故或得其換得位順五故光咎四巳承五又顧得三故或得其檝矣翟元曰方曰檝檝椽也補曰檝謂三鴻進于木亦得其所更得正直之檝以托足益婦當夫征之時或得楷柱其門戶也四與二不言婦者以陰得位不必言也得位承五故不言凶亦不言悔吝初不利應故不言吉

九五

漸之艮

鴻漸于陵

陸積曰陵陸俱是高處然陵卑于陸也虞翻曰陵丘三動受上時而四體半艮山故稱陸

婦三歲不孕

終莫之勝吉

虞翻曰婦謂四也巽爲婦離爲孕故爲歲三動離壞故婦三歲不孕莫无勝陵也得正居中故莫之勝吉上經變之三成既濟定坎爲心故象曰得所願

也　補曰三當夫征時五當夫反時孕雖不育寇終莫勝故不言凶亦不言悔在巽進退中故不言无咎

上九　漸之蹇

鴻漸于陸　虞翻曰陸謂三也三坎為平變而成坤故稱陸也　補曰上與三均言陸北而南皆以陸為止三凶而生上吉則死也

其羽可用為儀吉　虞翻曰謂三變受成既濟與家人彖同義上之三得正離為鳥故其羽可用為儀吉三動失位坤為亂乾四止坤象曰不可亂彖曰進以正邦為此爻發也三已得位又變受上權也孔子曰可與遂道未可與權宜无怪焉　補曰鴻羽勁輕一舉千里樂舞用之所以象文德之風化疾也婦人无武事徒奏文樂故有是象鴻羽之舞有行列故不言凶亦不言悔吝失位故不言无咎

䷵　兌下震上

歸

妹征凶无攸利

陸績曰歸者嫁也震長男兌少女少女匹長男氣非合也虞翻曰歸嫁也兌為妹泰三之四坎月離日俱歸妹象陰陽之義配日月則天地交而萬物通故以嫁娶也征凶謂四也震為征三之四不當位故征凶也无攸利謂三也四之三失正无應以柔乘剛故无攸利也又曰九女者貴其男女繼嗣之宗享不絕也陸希聲曰易以咸恆為夫婦之道漸歸妹為夫婦之義漸四爻得正故女歸吉歸妹四爻失正故征凶

補曰泰三上四震互坎陷故不言元失應故不言亨失正故凶不言貞亦不言吉與无咎二與四互離皆不當位爲柔所乘故无攸利亦不言悔

初九歸妹之解歸妹以娣

虞翻曰震爲兄故嫁妹謂三也初在三下動而應四故稱娣

補曰三爲妹初

二爲娣天子諸侯一取女君餘皆娣兌女无
制歸必以娣道勉之使從徹事夫勿專行也

跛而履征吉

而一本作能　虞翻曰履禮也
初九應變成坎坎爲曳故跛而
履應在震爲征初爲娣變爲陰故征吉也
補曰兌初折足跛履之象征上承四故不言
凶亦不言悔四未正
則不應故不言无咎

九二

歸妹
之震

眇而視

而一
作能

虞翻曰視應五也震上兌下離目不正故
眇而視　補曰蒙初歸妹以賤故不復言歸
妹娣不敢正視夫故
以年者之道勉之

利幽人之貞

虞翻曰幽
人謂二初
動二在坎中故稱幽人變得正震喜兌說故
利幽人之貞與履二同義也　補曰失位故
不言吉與无咎貞故
不言凶亦不言悔

六三

歸妹之
大壯

歸妹以須

須子夏作嬬孟京同荀作嬬鄭作娶陸同荀子夏傳曰嬬媵之妾也鄭康成曰須有才智之稱天文有須女屈原之姊名女嬃陸續曰嬬妾也虞翻曰須需也初至五體需象故歸妹以須陸希聲曰在天文婺女爲貴須女爲賤

反歸以娣虞翻曰娣謂初也震爲反反馬歸也三失位四反得正兌進在四見初進之初在兌後故反歸以娣

補曰失位故須故不言吉與无咎承四故不言凶亦不言悔吝

九四歸妹之臨

歸妹愆期遲歸有時孟宮曰姪娣年十五以上能共事君子可以往二十而御馬融曰愆過也陸績曰遲待也虞翻曰愆過也謂二變三動之正體大過象坎月離日爲易三變日月不見故愆期坎爲月震爲行行曳故遲也歸謂反三震春兌秋坎冬離

互四時體正故歸有時也補曰愆期者殷有待年也不言吉與无咎例同三雖不遠動以應初亦不可言凶與悔吝

六五歸妹之兌帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良乾鑿度易本陰陽以譬于物也擬序帝乙箕子高宗著德易者所以昭天道定王業也上衍先聖考諸近世采美善以見王事言帝乙箕子高宗明有法也美帝乙之嫁妹順天地之道以立嫁娶之義義立則匹配正匹配正則王化全乙虞翻曰三四已正震為帝坤為乙故曰帝乙泰乾為良為君乾在下為小君則妹也袂口袂之飾也兌為口乾為衣故稱袂謂三失位无應娣袂謂二得中應五三動成乾為良故其君之袂不如其娣之袂良故象曰以貴行也補曰祭祀在宗廟上下同服

君婦主敬无取于飾娣則自飾故君袂不如娣袂之良

月幾望吉 幾荀作旣 虞翻曰幾其也坎月離日兌西震東日月象對故曰幾望二之五四復三得正故吉也與小畜中孚月幾望同義也 補日月幾望則彼以從陽女雖盛滿當則于月從陽故不言凶亦不言悔吝失位故不言无咎

上六 歸妹之睽

女承筐无實士刲羊无血 筐鄭作匡 左傳士刲羊亦无衁也女承筐亦无貺也 子夏傳曰血謂四士刲羊而无血馬融曰刲刺也鄭康成曰宗廟之禮主婦奉筐米 士昏禮云婦人三月而後祭行 虞翻曰女謂應三兌也自下受上稱承震爲筐以陰應三四復位坤爲虛故无實象曰承虛筐也刲刺也震爲士兌爲羊離爲刀故士刲羊三四復位成泰坎象不

見故无血 補曰歸妹有𥘵終知敝之道故上不言歸妹祭禮曰王婦奉筐米視饎主人視有司刲羊均以示敬承虛筐苟簡示意而已无血者有司或先殺而入也

无攸利

虞翻曰三柔乘剛故无攸利也 補曰始廟見而若此終必不娣故不言吉與无咎得位亦不言凶與悔吝

䷶ 離下震上

豐亨

鄭康成曰豐之言腆充滿意也虞翻曰此卦三陰三陽之例當從泰二之四而豐三從噬嗑上來之三折四于坎獄中而成豐故君子以折獄致形陰陽交故通噬嗑所謂利用獄者此卦之謂也 補曰震草莽木拚蔽離日故稱豐泰四下二得位明以動故亨至五有大過死象故不言元亦不言利貞內卦得正五與四不應雖不言吉與无咎亦不言凶悔也

王假之

馬融曰假大也

虞翻曰乾爲王假至也謂四宜上至五動之正成乾故王假之尚大也補曰王之德大于象

豐 勿憂宜日中

虞翻曰五動之正則四變成離離日中當五在坎中坎爲憂故勿憂宜日中體兩離象照天下也日中則昃月盈則蝕天地盈虛與時消息干寶曰豐坎宮陰世在五以其宜中而憂其昃也坎爲夜離爲晝以離變坎至於天位日中之象也殷水德坎象晝敗而離居之周代殷居王位之象也聖人德大而心小既居天位而戒懼不怠勿憂者勸勉之言也猶詩曰上帝臨女无貳爾心言周德當天人之心宜居王位故宜日中補曰日中則草木不能蔽王居正則天下治

初九 豐之小過 遇其妃主

妃从孟鄭虞一作配孟喜曰嘉耦曰妃鄭康成同虞翻曰妃嬪謂四也

四失位在震為主五動體姤遇故遇其妃主也　補曰初居日之鄰光不能藏故不言豐

雖旬无咎往有尚旬荀作均劉昞作鈞鄭康成曰初修禮上朝四四以四敵思厚待之雖留十日不為咎入日正以十日者朝聘之禮止于主國以為限聘禮畢歸大禮日旬而稍旬之外為稍久留非常賓也虞翻曰謂四失位變成坤應初坤數十四上之五成離離為日　補曰往應四四動上居五故有尚四未上故不言吉初得位故不言凶亦不吉悔

六二豐之大壯豐其蔀日中見斗蔀鄭薛作菩斗孟作主　馬融曰蔀小也鄭康成曰菩小席虞翻曰日蔽雲中稱蔀蔀小謂四也二利四之五故豐其蔀噬嗑離為見象在上為日中艮為斗斗七星也噬嗑艮為星為止坎為北

中巽爲高舞星止于中而舞者北斗之象也離上之三隱坎雲下故日中見斗陸希聲曰蔀茂盛周匝之義

往得疑疾有孚發若吉

虞翻曰四往之五得正承坎坎爲疑疾故往得疑疾也坎爲孚四發之五成坎孚動而得位故有孚發若吉也　禘曰大星晝見非常之變臣下有黨疑之疾唯望君以信舒之耳四不上居五則凶故不言无咎二得位故不言吝

九三

豐之震

豐其沛

沛一作旆謂幡幔也子夏作芾鄭同又作韋　子夏傳曰芾小也馬融同鄭康成曰韋祭祀之蔽膝虞翻曰日在雲下稱沛沛不明也九家易曰大暗謂之沛姚信曰沛滂沛也

日中見昧

昧从漢書引子夏馬鄭同虞作沫　漢書日中見昧陰薄陽黑氣爲變百姓莫不驚怪

子夏傳曰昧星之小者馬融曰昧輔星也虞翻曰昧小星也噬嗑離爲日艮爲沫故日中見沫上之三日入坎雲下故見沫也九家易曰沫斗杓後小星也服虔曰昧日中而昏也薛曰昧輔星也陸希聲曰沫者斗概諸斗之輔星斗以象大臣概以象家臣

折其右肱无咎

漢書五經傳說所師誦說咸以日蝕之咎在于大臣非其人又云國無政不用善則自取適于日月之災故政不可不慎也　鄭康成曰三艮爻艮爲手互體爲巽巽又爲進退手而便于進退右肱也猶大臣用事于君君能誅之故无咎虞翻曰兌爲折爲右噬嗑艮爲肱上來之三折艮入兌故折其右肱之三得正故无咎也　稱日晝晦陰干盛陽大臣不可用之象君能誅惡无敢干政可以免咎得位故不言凶與悔吝利

四正位未正故不言吉

九四

豐之明夷

豐其蔀

虞翻曰蔀蔽也噬嗑離日之坎雲中故豐其蔀象曰位不當也

日中見斗

虞翻曰噬嗑日在上為中上之三為巽巽為入日入坎雲下幽伏不明故日中見斗象曰幽不明是其義也

遇其夷主吉

虞翻曰震為主四行之正成明夷則三體震為夷主故遇其夷主吉也李鼎祚曰四處上卦之下以陽居陰履非其位而比于五故曰遇也夷者傷也主者五也謂四不期相遇而能上行傷五則吉故曰遇其夷主吉行也

補曰失位故不言无咎動得止故不言凶亦不言悔吝

六五

豐之革

來章有慶譽吉

虞翻曰在內稱來章顯也慶謂五陽出稱慶也譽謂二二多譽五發得正則來應二故來章有慶譽

吉也補曰五以兌折震草故不言豐章謂來與四易位得慶得譽不言无咎凶悔吝例同四

上六豐之離豐其屋蔀其家豐說文引孟氏作寷京房傳豐其屋下獨苦說文寷大屋也楊雄箴觀豐上六大屋小家虞翻曰豐大也蔀小也三至上體大壯屋象故豐其屋謂四五已變上動成家人大屋見則家人壞故蔀其家與泰二同義故象曰天降祥明以大壯為屋象故也干寶曰在豐之家居乾之位乾為屋宇故日豐其屋此蓋記紂之侈造瓊室玉臺也蔀其家者以記紂多傾國之女也闚其

戶闃其无人闃淮南子引作窺闃孟作窒姚作閴淮南子无人者非无眾庶也言无聖人以統理之也楚辭注无人謂无賢人也魏志王者以天下為家言豐屋之

翔至于家无人也　馬融曰闃无人貌虞翻曰謂從外闚三應闃空也四動時坤爲闔戶闔故闚其戶坤爲空虛三隱伏坎中故闃其无人象曰自藏也干寶曰社稷既亡宮室虛曠故曰闚其戶闃其无人闃无人貌也李鼎祚曰上應于三三互離巽爲戶離爲目目而近戶闚之象也既屋豐家蔀若闚其戶闃寂无人　補曰象闚說文閃也閃从人在門中闚即闚之誤說文无闚字闚低目視也三卷離在下之象

三歲不覿凶

陸績曰上六積暗而動凶之於上反下見陰之兆虞翻曰四五易位噬嗑離目爲闚闚人者言皆不見坎爲三歲坤冥在上離象不見故三歲不覿凶干寶曰三者天地人之數也凡國于天地有興亡焉故王者之亡其家也必天示其祥地出其妖人反其常非斯三者亦弗

之亡也故曰三歲不覿凶然則瘠室之成三年而後亡國矣李鼎祚曰震木數三故三歲致凶于灾 補曰居豐之極故不言吉與无咎得位故不言悔吝

䷷ 艮下 離上

旅小亨 虞翻曰賁初之四否三之五非乾坤往來也與噬嗑之豐同義小謂柔得貴位而順剛麗乎大明故旅小亨王肅曰旅軍旅也姚信曰此本否卦三五交易去其本體故曰客旅 補曰火山之性俱上有失居之象故曰旅否三柔上五與剛交故小亨不言元者彈在艮止兌折中也

旅貞吉 虞翻曰旅貞吉而言旅者謂四凶惡進退无恒无所容處故再言旅惡而懸之 補曰貞謂五進居上四下易初故不言凶亦不言悔重言旅者爲旅人戒故不言无咎

初六 旅之離

旅瑣瑣 瑣或作璅馬

融曰瑣瑣疲弊貌鄭康成曰瑣瑣猶小小也爻互體艮艮小石小小之象陸績曰瑣瑣小也艮爲小石故曰旅瑣瑣也王肅曰瑣瑣細小貌

斯其所取災

鄭康成曰三爲聘咎初與二其介也介當以雋實之人爲之而用小人瑣瑣然咎主人爲言不能辭曰非禮不能對曰非禮每者不能以禮行之則其所以得罪陸績曰履非其正應離之始離爲火艮爲山以應火災焚自取也故曰斯其所取災也補曰旅人多艱以明愼爲要故諸爻不言吉亦不言凶咎悔吝上獨言凶者以旅道成示戒也在艮初故曰瑣瑣四蔡應爲災故不言貞

六二旅卽次懷其資

陸德明云資下或有斧字九家易曰卽就次舍資財也以陰居二卽就其舍故旅卽次承陽有實故懷

其資

得儥僕貞

僮一作童　九家易曰初者卑賤二得履之故得儥僕處和得位正居是故曰得僮僕貞矣李鼎祚曰六二履正體艮艮爲閽寺僮僕貞之象也　補曰得位不成坎故祗言貞不言厲

九三

旅之晉

旅焚其次

虞翻曰離爲火三動艮壞故焚其次　補曰三以艮抜離焚次之象

喪其僮僕貞厲

虞翻曰艮爲僮僕坤爲喪三動艮滅入坤故喪其僮僕動而失正故貞厲矣　補曰初爲僮僕三漸遠之故喪四動三互坎故貞厲

九四

旅之艮

旅于處

虞翻曰巽爲處四焚棄惡人失位遠應故旅于處言无所從也　補曰于往也

得其齊斧我

心不快

齊一作資　孟喜曰齊皆作齋齋戒入廟而受斧虞翻曰離爲齊斧故得

其齊斧三動四坎爲心其位未正故我心不快也張軌曰齊斧盍黃戉斧也張晏曰齊整齊也應劭曰齊利也

補曰往處五互離戈兵得齊斧之象兌爲說離成兌壞我心不快之象

六五旅之遯**射雉一矢亾**

虞翻曰三變坎爲弓離爲矢故射雉五變體乾矢動雉飛雉象不見故一矢亾矣干寶曰離爲雉爲矢巽爲木爲進退艮爲手兌爲發有木在手進退其體矢發于外射之象也一陰升乾故曰一矢履非其位下又无應雖復射雉終亦失之故曰一矢亾也

終以譽命

虞翻曰譽謂二巽爲命終變成乾則二來應已故終以譽命也于寶曰一矢亾者喙有損而小也此記祿父爲王者後雖小叛攫終逮安周室故曰終以譽命矣

補曰五雖失位以得中順剛故不言旅譽

命之以日終故不復言貞

上九旅之小過鳥焚其巢旅人先笑後號咷漢書言王者處民上如鳥之處巢也不顧卹百姓百姓畔而去之若鳥之自焚也雖先快意說笑其後必號而无及也

虞翻曰離爲鳥爲火巽爲木爲高四失位變震爲筐巢之象也今巢象不見故鳥焚其巢震爲笑震在前故先笑應在巽巽爲號咷巽象在後故後號咷

喪牛于易凶漢書百姓喪其君若牛亾其毛也故稱凶

虞翻曰三動時坤爲牛五動成乾乾爲易上夫三五動應二故喪牛于易失位无應故凶也五動成遯六二執之用黃牛之革則旅家所喪之牛也

䷸巽下巽上

巽小亨巺从說文眾作巽

乾坤鑿度☴古風字今巽卦風散萬物天地氣脈不通由

風行之逐形入也風无所不入又云巽爲風門亦爲地戶聖人曰乾坤成氣風行天地運動由風氣成也說文巽巽也从刀从頭此易巽卦爲長女爲風者陸績曰本乾象陰成蠱成巽巽者順也虞翻曰遯二之四柔得位而順五剛故小亨也補曰重巽互離麗兌折故不言元初亦順平二故不言貞與吉除例見象傳往

利有攸往利見

大人 虞翻曰大人謂五離目爲見二失位利正往應五故利有攸往利見大人矣 補曰初承二以應五故云利見而不云凶告悔也

初六 巽之小畜 進退 虞翻曰巽爲進退 補曰陰以順陽爲道初與四雖爲巽主故不必言巽進而欲退不可有爲

利武人之貞 虞翻曰乾爲武人初失位利之正爲乾故利武人之貞矣 補

曰武人謂二也以此勵之退居初爲貞利故不言凶與吝二尚未動故不言吉與无咎近也

九二巽之漸巽在牀下荀爽曰牀下以喻近二者軍帥三者號令故言牀下以明將之所專不過軍中事也宋衷曰巽爲木二陽在上初陰在下牀之象也二无應于上退而據初心在于下故曰巽在牀下也補曰牀軍帥之坐將在外君命有所不受特言巽以著戒用史巫紛若吉无咎荀爽曰史以書勳巫以告廟紛變若順也謂二以陽應陽君所不臣軍帥之象征伐既畢書勳告廟當變而順五則吉故曰用史巫紛若吉无咎矣補曰兌爲巫二動艮爲史得位感五故不言凶亦不言悔

九三巽之渙頻巽吝頻古本嚬虞翻曰頻頻也謂二巳變三體坎

艮坎爲憂艮爲鼻故頻巽无應在險故吝也

補曰頻例同復三三已貞在坎艮中頻象巽至此其志已窮故吝得位故不言凶與悔上不應故不言吉與无咎

六四巽之遘

悔亾田獲三品

虞翻曰田謂二也地中稱田初失位无應悔也欲二之初巳得應之故悔亾二動得正處中應五五多功故象曰有功也二動艮爲手故稱獲謂艮爲狼坎爲豕艮二之初離爲雉故獲三品矣翟元曰田獲三品下三爻也謂初巽爲雞二兌爲羊三離爲雉也李鼎祚曰穀粱傳曰春獵曰田夏曰苗秋曰蒐冬曰狩田獲三品一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖注云上殺中心乾之爲豆賓次殺中髀骼以供賓客下殺中腹充君之庖廚尊神敬客之義

補曰復君命行也三品乾豆賓客君庖得位故

不言凶亦不言吝乘剛故不言吉與无咎

九五巽之蠱貞吉悔亡无不利无初有終虞翻曰得位處中故貞吉悔亡无不利也震巽相薄雷風无形當變之震矣巽究爲躁卦故无初有終也

先庚三日後庚三日吉虞翻曰震庚也謂變初至二成離至三成震震主庚離爲日震三爻在前故先庚三日謂益時也動四至五成離終上成震震爻在後故後庚三日也巽初失正終變成震得位故无初有終吉震究爲蕃鮮白謂巽白巽究爲躁卦躁卦謂震也與蠱先甲三日後甲三日同義五動成蠱乾成于甲震成于庚陰陽天地之始終故經舉甲庚于蠱彖巽五也

補曰巽以中命行事爲道先庚三日丁丁寍无失其事也後庚三日癸揆度必正其事

也在巽家恐有廢事之弊故爲君著其戒不言巽也居中得正故不言凶二未動時不應故不言无咎

上九巽之井

巽在牀下虞翻曰牀下謂初也窮上反下而成震故巽在牀下象曰上窮也明當變窮上而復初者也九家易曰上爲宗廟禮封賞出軍皆先告廟然後受行三軍之命將之所專故曰巽在牀下也

喪其齊斧

貞凶齊一作資　荀爽曰軍罷師旋亦告于廟還斧于君故喪齊斧正如其故不執臣節則凶故曰喪其齊斧貞凶虞翻曰變至三時離毀入坤坤爲喪巽爲齊離爲斧故喪其齊斧三變失位故貞凶　補曰震行離壞喪齊斧之象非軍中則不宜專行故正位亦不言吉與无咎三亦失應故不言悔亾亦不言小吝餘例見荀注

震至睽經上之四

兌至未濟 經下之五

衡陽 [illegible]

☱☱ 兌下兌上

兌亨利貞 乾坤[illegible]之兌兌澤萬物不有拒上虛下實理之澤萬物象斷流曰澤又曰日月往來門月出澤日入于澤四正之體氣正元體 虞翻曰大壯五之三也剛中而柔外二失正動應五承三故亨利貞也 補曰坤三往乾上坤上來乾三爲兌上下皆說故亨不言元者巽互離麗也利貞者二與三易位以應五四動應初順天應人故不言情亦不言吉凶告悔也例亦見乾注

初九 兌之困

和兌吉 虞翻曰得位四變應己故和兌吉矣 補曰得位故不言凶亦不言

悔四失位故不言无咎

九二兌之隨孚兌吉悔亾阮元云兌古本作說虞翻曰孚謂五也四已變五在坎中稱孚二動得位應之故孚兌吉悔亾矣 補曰與三易位爲三所孚故不言凶失應故不言无咎失位則悔動則亾矣故亦不言小有

六三兌之夬來兌凶虞翻曰從大壯來失位故來兌凶矣 補曰來謂來居二也在三失位故不言吉亦不言无咎上不應故不言悔亾

九四兌之節商兌未寧鄭康成曰商隱度也虞翻曰巽爲近利市三倍故稱商兌變之坎水性流震爲行謂二已變體比象故未寧與比不寧方來同義也 補曰隱度其兌心自不寧坎爲隱介疾有喜馬融曰介大也虞翻曰坎爲疾故介疾謂位承五故有喜 補

曰介畫也動在坎初以承五介疾有喜之象失位故不言吉失應故不言无咎動而得位承五故不言悔吝

九五兌之歸妹孚于剝有厲虞翻曰孚謂五也二四變體剝象故孚于剝在坎未光有厲也補曰二與四動有剝象故不言兌得位故不言凶二未動應故不言吉與无咎動而應之故不言悔

上六兌之履引兌虞翻曰无應乘陽動而之巽為繩艮為手應在三三未之正故引兌也補曰引引二居三也得位故不言吉亦不言凶亦不言悔吝失應故不言吉亦不言无咎也

䷺坎下巽上

渙亨虞翻曰否四之二成坎巽天地交故亨也補曰渙離也否四下二天與地交故亨不言吉者失正也巽震在艮止中故不言元

王假有廟虞翻曰乾為王

假至也否體觀艮爲宗廟乾四之坤二故王假有廟王乃在中也　補曰五剛爲王艮爲宗廟

利涉大川利貞

虞翻曰坎爲大川渙舟楫象故涉大川乘木有功故利二失正發應五故利貞也　補曰上與三易位得正故云利涉利貞謂二動應五初動應四成既濟也故不言凶咎悔

初六

渙之中孚

用抍馬壯吉

阮元云古本吉下有悔亾字　子夏傳曰抍取也馬融曰拯舉也　虞翻曰坎爲馬初失正動體大壯得位故拯馬壯吉悔亾之矣王肅曰拯拔也伏曼容曰拯濟也　補曰初無渙情故不言渙舉二坎馬上壯于三三互在艮手之初抍壯之象順二二故不言凶亦不言吝失位故不言吉與无咎

九二

渙之觀

渙奔其机悔亾

虞翻曰震爲奔坎爲棘爲

爲蘇震爲足蘇蘇有足艮肱據之憑机之象也換宗廟中故設机二失位變得正故換奔其机悔亾也　補曰机通几謂王之酢席左右几也祭後諸臣散而奔走于几席之前共事失位故不言吉與无咎動得位故不言凶

六三　渙之巽　換其躬无悔

荀爽曰體中曰躬謂渙三使承上爲志在外故无悔　補曰祭前散齊有時躬在于内防其邪物訖其者欲如致齊于外然故无悔不言吉與无咎例同二上以剛應故不言凶

六四　渙之訟　渙其羣元吉

呂覽渙者賢也羣者衆也元者吉之始也渙其羣元吉者其佐多賢也　虞翻曰謂二已變成坤坤三爻稱羣得位順五故元吉也盧曰自二居四離其羣侶渙其羣也得位承尊故元吉也　補曰祭畢旅酬後有司

吝歸故曰渙羣宗廟禮盡治國示掌故元吉

悔爲元得位順五故不言凶亦不言悔吝

渙有丘匪夷所思丘姚作近夷荀作弟虞翻曰位半艮山故稱丘匪非也夷謂震四應在初三變坎爲思故匪夷所思也盧曰互體有艮艮爲山丘渙羣雖則光大有丘則非平易故有匪夷之思也稱曰丘聚夷易也精神猶有所聚不敢易其敬思也

九五換之蒙

渙汗其大號漢書言號令如汗汗出而不反者也鄭康成曰號令也王肅曰王者出令不可復返喩如身中汗出不可反也九家易曰謂五建二爲諸侯使下君國故宣布號令百姓被澤若汗之出身不還反也此本否卦體乾爲首下來處二成坎水汗之象也陽稱大故曰渙汗其大號也

渙王居无咎

荀爽曰布其德教王居其所故无咎矣補曰渙猶美奐王居得位故不言凶亦不言悔二不應故不言吉

上九渙之坎渙其血去逖出无咎虞翻曰應在三坎爲血爲逖逖憂也二變爲觀坎象不見故其血去逖出无咎補曰血喻小人散小人之黨去而遠出三以柔應故不言凶亦不言悔吝失位故不言吉

䷻兌下坎上

節亨苦節不可貞虞翻曰泰三之五天地交也五當位以節中正以通故節亨也苦節不可貞謂上也應在三三變成離火炎上作苦位在火上故苦節雖得位乘陽故不可貞補曰水澤性下中互震起艮止所以爲節節止也泰三上五以剛交柔故亨不言元者震互艮止中也苦節不可貞謂三不必動應上也故不惟不言

利與吉亦不吉凶咎悔也

初九節之坎不出戶庭无咎虞翻曰泰坤爲戶艮爲庭震爲出初得位應四故不出戶庭无咎矣李鼎祚曰初九應四四互坎艮艮爲門闕四居艮中是爲內戶戶庭之象也　補曰水澤性善下初與二故不言節戶庭者戶外之庭古室有戶戶外爲堂堂下階前相直曰庭知通塞故不出得位故不言凶亦不言悔四承上而不應故不言吉

九二節之解不出門庭凶虞翻曰變而之坤艮爲門庭二失位不變出門應五則凶故言不出門庭凶矣　補曰門庭者門內之庭門者庭之外闕者也失位故不言无咎不動故不言悔以失應故不言吉

六三節之需不節若虞翻曰三節家君子也失位故節若　補曰三於澤潤互

震動故有不節之戒**則嗟若无咎**嗟一作差虞翻曰嗟哀號聲震爲音聲爲出三動得正而體離坎涕流出目故則嗟若得位乘二故无咎也 補曰能嗟則有需泥致寇之慎故不言凶亦不言悔吝不應上故不言吉

六四節之兑**安節亨**虞翻曰二已變艮止坤安得正承五有應于初故安節亨 補曰得位承五故不言凶亦不言悔吝不應初故不言吉與无咎

九五節之臨**甘節吉**虞翻曰得正居中坎爲美故甘節吉 補曰互艮下伏兑口甘之象詳臨三往得位故不言凶亦不言悔二不動往應故不言无咎**往有尚**虞翻曰往謂二二失正變往應五故往有尚也 補曰往則有功故云尚

上六節之中孚**苦節貞凶悔亾**虞翻

日二三變有兩離火炎上作苦故苦節乘陽故貞凶得位故悔亾于實日象稱苦節不可貞在此爻也窶險伏之教懷貪狠之志以苦節之性而遇甘節之主必受其誅華少少正卯之爻也故日貞凶苦節既凶甘節得志故日悔亾　補日三動離火炎上故苦雖貞亦內但悔亾耳乘剛故不言无咎失應故不言吉

兌下巽上

中孚

稽覽圖甲子卦氣起中孚　荀爽日兩巽對合外實中虛鄭康成日中孚爲陽貞于十一月子小過爲陰貞于六月未法于乾坤又日孚信也兩陰在內亦以五以中和之氣候之兩陰猶民于君在上矣臣在下候行中正之道政教信于民故謂之中孚陸績日中孚信也虞翻日訟四之初也坎孚象在中謂二也故稱中孚此當從四陽二陰之例遯陰未及三而大壯

時已至四故從訟來二在訟時體離爲鶴在
坎陰中有鳴鶴在陰之義也　補曰卦本巽
初上三中謂二五也孚說文卵孚从爪从子
一曰信也互震動于下艮止于上猶以爪爪反
復二陰于其
問故曰中孚

豚魚吉

豚黃作遯　新序堯舜
之誠感于萬國動于天
地故荒外從風鳳麟翔舞下及　微物以得其
所易曰中孚豚魚吉此之謂也　鄭康成曰
二五皆坎爻如水水以水度浸澤所養故吉
又曰三辰在亥亥爲水來爻失正故變而從小
名言豚耳四辰在丑丑爲鼈蟹鼈蟹魚之微
者爻得正故變而從大名言魚耳三體兌兌
爲澤四上復天淵二五皆坎爻坎爲水水浸
澤則豚利五亦以水灌淵則魚利豚魚以喻
小民也而爲明主賢臣恩意所供養故吉李
鼎祚曰坎爲豕訟四降初折坎稱豚初陰升

四體巽爲魚中二孚信也謂二變應五化坤成邦故信及豚魚吉矣虞氏以三至上體遯便以豚魚爲遯魚雖生曲彖之巽見乃失化邦之中信也

補曰震顨具而不言元者以中互艮止兌折也四應初而不言亨者例同日半坎豚四顨魚皆在孚中故不言凶也

利涉大川利貞

鄭康成曰互體是震震爲木木文巽爲風木在术上而風行之濟大川象君能濟于難也虞謂曰坎爲大川謂二已化邦三利出涉坎得正體渙渙舟楫象故利涉大川乘木舟虛也利貞謂二利之正而應五也中孚以利貞乃應乎天也

補曰上動成坎大川故云利涉不言告悔也利貞謂二上居三

初九

中孚之渙

虞吉有它不燕

它从荀陸作他荀爽曰虞安也倒應■四宜自安虞无

意于四四則吉故曰虞吉也四者承五有它意于四則不安故曰有它不燕也陸希聲曰燕安也有應于四宜從之而誠信未通未能及物故自守則吉而有他不燕 補曰虞度也初孤能以信自守得位故不言凶亦不言悔志不應四故不言无咎欲應四則不安矣

九二中孚之益 鳴鶴在陰其子和之新書言士民之報也淮南子寒暑燥濕以類相從聲響疾徐以音相應也・京房曰九二處和體震震爲鶴虞翻曰震爲鳴訟離爲鶴坎爲陰夜鶴知夜半故鶴鳴在陰二動成坤體益五艮爲子震巽同聲者相應故其子和之 補曰至二信及于物矣兌爲鶴居坎之半互震聲艮子故有鳴鶴在陰其子和之之象 我有好爵吾與爾靡之靡子夏作縻京

作劘陸作䌕或作縻　孟喜曰好小也靡共也虞翻曰坤爲身故稱我吾謂五也離爲爵爵位也坤爲邦國五在艮閽寺庭闕之象故稱好爵靡共也五利二變之正應坎故吾與爾靡之矣干寶曰靡散也　補曰失位故不言吉與无咎動得位故不言凶應五故不言悔餘例見虞注

六三　中孚之小畜　得敵或鼓或罷或泣或歌

子夏傳云三與四爲敵荀爽曰三四俱陰故稱敵也四得位有位故鼓而歌三失位无實故罷而泣之也　補曰三與四爭孚故得稱敵三不勝故有罷泣之象震聲艮止在兌號兌口互體中坎離皆不成互鼓歌罷泣故皆曰或三失位故不言吉與无咎終說之體爲五孚所攣故不言凶亦不言悔吝

六四　中孚之履　月幾望馬匹

以无咎幾孟作旣京作近荀同孟喜日旣望十六日也虞翻日訟坎爲月離爲日兌西震東月在兌三離在震三日月相對故月幾望乾坎兩馬匹初四易位故无咎

補日二與三貞互坎月在兌二則四互離日在震終日月相對幾望之象幾近也震壞而坎成馬匹以之象匹配也月滿而娠旣孕則遊牝別羣得位故不言凶承五故不言悔齊初不應故不言吉

九五中孚之損有孚攣如无咎虞翻日孚信也謂二在坎爲孚巽繩艮手故攣二使化爲邦得正應己故无咎也

補日五與二均以剛得中五正而二不正故二不言孚而五獨言孚也攣連也連下二陰而孚之得位故不言凶二動應之故不言悔二失應故不言吉

上九中孚之節翰音登于天

貞凶虞翻曰巽爲雞應在震震爲音翰高也巽爲高乾爲天故翰音登于天失位故貞凶補曰登猶上也祭天須牛成節苦以雞而上報孚功有褻越之罪位雖正亦凶失位故不言无咎動得正故不言悔吝三失應故不言吉

艮下震上小過

亨利貞淮南子小謹者無成功訾行者不容于衆體大者節疏蹠距者舉遠自古及今五帝三王未有能全其行者也故易曰小過亨利貞言人莫不有過而不欲其大也虞翻曰晉上之三當從四四陰二陽臨觀之例臨陽未至三而觀四已消也又有飛鳥之象故知從晉來杵臼之利蓋取諸此柔得中而應乾剛故亨五失正故利利貞過以利貞與時行也褚仲都曰謂小人之行小有過差君子爲過厚之行以矯之也如晏子狐裘之比

也用氏兼以罪過釋卦名　補曰陰過乎五始爲小過震初進三與上應故亨不言元者震巽有大過象也利貞者謂四上居五初動應四也

可小事不可大事

虞翻曰小謂五晉坤爲事柔得中故可小事也大謂四四剛失位而不中故不可大事也　補曰二五柔得中故小事可四剛失位故大事不可

飛鳥遺之音

虞翻曰離爲飛鳥震爲音艮爲止晉上之三離去震在鳥飛而音止故飛鳥遺之音　補曰初貞成離爲飛鳥離成于震爲遺音遺猶留也

不宜上宜下大吉

鄭康成曰上謂君也虞翻曰上陰乘陽故不宜上下陰順陽故宜下大吉俗說或以卦象二陽在內四陰在外有似飛鳥之象妄矣　補曰二初雖失應順三亦義故不言凶亦不言悔

六小過之豐飛鳥以凶

虞翻曰應四離爲飛鳥上之三則四折入大過死故飛鳥以凶

補曰初遠于五故不言過貞成離爲飛鳥四爲三所防戕不能應故不言吉初失位故不言无咎亦不言吝

六二小過之恆過其祖遇其妣

虞翻曰祖謂祖母初也母死稱妣謂三坤爲喪爲母折入大過死故稱祖妣也二過初故過其祖五變三體姤遇故遇妣也

補曰妣謂震三

不及其君遇其臣无咎

虞翻曰五動爲君晉坤爲臣二之五隔三艮爲止故不及其君止如承三得正體姤遇象故遇其臣无咎也

補曰臣亦謂震三及君則吉遇臣則不可言吉亦不可言凶也得位承三亦不言吝

九三小過之豫弗過防之從或戕之凶

虞翻曰防防四也失位從或而欲折之初戕殺也離爲戈兵三從離上入坤折四死大過戕中故從或戕之凶也 補曰四過應初三得位防之從謂上或謂四上欲應三爲四所梗故內得位故不言悔吝上以飛鳥離凶應故不言吉與无咎

九四小過之謙无咎弗過遇之九家易曰以陽居陰行過乎恭今雖失位進則遇五故无咎也四體震動位既不正當動上居五不之過五故曰弗過遇之矣 補曰四失位有之動則无咎弗從過應初故不言吉幸遇于五故不言凶亦不言悔吝往厲必戒勿用永貞荀爽曰四往危五戒備于三故曰往厲必戒也勿長居四當動上五故曰勿用永貞 補曰乾道勿用永貞變坤道用六例也

六五小過之咸密雲不雨

自我西郊虞翻曰密小也晉坎在天爲雲墜地稱雨上來之三折坎入兌小爲密坤爲自我兌爲西五動乾爲郊故密雲不雨自我西郊也　補曰五爲周之盛德諱故不言過四與五易位折兌雨成坎雲兌爲西乾爲郊密雲不雨自我西郊之象又公弋取彼在穴虞翻曰公謂三也弋矰繳射也坎爲弓彈離爲鳥矢弋無矢也巽繩連爲弋人鳥之象艮爲手二爲穴手入穴中故公弋取彼在穴也　補曰失位故不言吉與无咎動得正故不言凶亦不言悔吝

上六小過之旅弗遇過之虞翻曰謂四變之坤上得之三故弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚虞翻曰離爲飛鳥公弋得之鳥下入艮手而死故飛鳥離之凶晉坎爲眚災故是謂

災眚矣　補曰初動三終離罟應之離羅也四五易位三互坎爲災眚得位故不言悔吝三以成四應故不言吉與无咎

☲☵ 離下坎上

既濟亨小　子夏傳曰陽已下陰萬物皆成鄭康成曰既已也盡也濟渡也陸績曰坎離分子午水上火下性相交敵不閒是曰既濟也　虞翻曰泰五之二小謂二也柔得中故亨小也　補曰既濟定也不言元者无震與象也

利貞　虞翻曰六爻得位各正性命保合大和故利貞也　補曰剛柔已正

初吉　虞翻曰初始也謂泰乾乾知大始故稱初坤五之乾二得正處中故初吉柔得中也　補曰二柔得中无凶咎也

終亂　虞翻曰泰坤稱亂二上之五終止于泰則反成否子弑其父臣弑其君天下无邦終窮成坤故亂其道窮　補曰成未濟

故亦不言悔也

初九

既濟之蹇

曳其輪

宋衷曰離者兩陽一陰陰方陽圓輿輪之象也其一在坎中以火入木必敗故曰曳其輪也

濡其尾无咎

宋衷曰初在後稱尾尾濡輪曳咎也得止有應于義可以危而无咎矣　稱曰尾互坎馬之尾既濟道在豫防其患故六爻皆不言濟皆不言吉凶悔吝而獨言无咎者爲諸爻得位得應著　其例也故諸爻並不言无咎

六二

既濟之需

婦喪其茀

茀子夏作髴孟同荀作紱虞同孟董作髢　子夏傳曰陽巳下際萬物乃成孟喜曰髴髮髮也馬融曰茀首飾也鄭康成曰茀車祓也虞翻曰離爲婦泰坤爲喪髴髮爲鬒髮也一名婦人之首飾坎爲玄雲故稱髴詩曰鬒髮如雲乾爲首坎爲美五取乾二之坤爲坎坎爲盜故婦

喪其髴髴或作茀俗說以髴爲婦人蔽膝之茀非也干寶曰茀馬髴也　補曰茀車蔽初曳輪濡尾而二故喪之

勿逐虞翻曰與睽喪馬勿逐同義　補曰互坎重險故勿逐

七日得虞翻曰泰震爲七故勿逐七日得　補曰爻主一日至七日復位既濟之世天子治外后夫人治內逐茀之命非后夫人所宜七日得之亦安其正而不失耳

九三既濟之屯

高宗伐鬼方三年克之乾鑿度高宗者武丁也湯之後有德之君也九月之時陽失位盛德既衰而九三得正下陰能終其道濟成萬物猶殷道中衰王道陵遲至于高宗內理其國以得民心扶衰救微伐征遠方三年而惡消滅成王道殷人高而宗之文王挺以校易勸德也漢書鬼方小蠻夷高宗殷之盛天子

也以盛天子伐小醜夷三年而後克言用兵之不可不重也　虞翻曰高宗殷王武丁鬼方國名乾爲高宗坤爲鬼方乾二之坤五故高宗伐鬼方坤爲年位在三故三年二上克五故三年克之小人勿用象曰憊也干寶曰高宗殷中興之君鬼方北方國也高宗伐鬼方三年而後克之離爲戈兵故稱伐坎當北方故稱鬼在既濟家而逝先伐之功以明周因于殷有所弗革也補曰鬼方西戎叛故伐

小人勿用

補曰帥師得人

六四

既濟之革

繻有衣袽

繻子夏作襦孟作需一作襦袽子夏作茹孟作絮京作絮　虞翻曰乾爲衣故稱繻袽敗衣也乾二之五衣象裂壞故繻有衣袽　補曰繻說文繒采色絮說文敝緜也衣之美惡不齊喩人心不盡向化也

終日戒

虞翻

日離爲日坎爲盜在兩坎間故終日戒謂伐鬼方三年乃克旅人勤勞衣服皆敗鬼方之民猶或寇竊故終日戒也 補日戒亂

九五既濟之明夷東鄰殺牛不如西郊之禴祭實受其福

禴漢書作瀹禮記君子苟無禮雖美不食焉說苑蓋重禮不貴牲也敬實而不貴華誠有其德而推之則安往而不可漢書言奉天之道貴以誠質大得民心也行禨祀豐猶不蒙祐德修薦薄吉必大來論衡言東鄰牲大福小西鄰祭少福多也又曰紂殺牛祭不致其禮文王禴祭竭盡其敬 鄭康成曰日互體爲坎又互體爲離離爲日坎爲月日出東方東鄰象月出西方西鄰象禴夏祭之名虞翻曰泰震爲東兌爲西坤爲牛震勤五殺坤故東鄰殺牛在坎多眚爲陰所乘

故不如西鄰之禴祭禴夏祭也離爲夏兌動二體離明得正承五順三故實受其福吉大來也　補曰東鄰東伯文欲勸其同輔王室故以受福之道誘之

上六既濟之家人濡其首厲虞翻曰乾爲首五從二上在坎中故濡其首厲位極乘陽故何可久

䷿坎下離上未濟亨陸績曰離炎上坎務下二象不合各殊陰陽也虞翻曰否二之五也柔得中天地交故亨　補曰五柔得中二剛應之故云亨不成震巽故不言元

小狐汔濟子夏傳曰坎稱小狐鄭康成曰汔幾也虞翻曰濟成也六爻皆錯故稱未濟也否艮爲小狐汔幾也濟濟涉狐濟幾涉而濡其尾未出中也王肅曰坎爲水爲流爲隱伏物之險在穴居隱伏往來水間者狐也干寶曰坎爲伏說文曰汔涸

也李鼎祚曰剛柔失正故未濟也五居中應剛故亨也小狐力弱汔乃可濟**濡其尾无攸利**孟喜曰坎穴也狐穴居小狐濟水未一步下其尾故曰汔濟濡尾虞翻曰艮爲尾狐獸之長尾者也尾謂二在坎水中故濡其尾失位故无攸利不續終也干寶曰水既未涸而乃濟之故尾濡而无所利也補曰皆不當位故不言貞故特言无攸利不言吉凶悔咎也

初六未濟之睽**濡其尾吝**虞翻曰應在四故濡其尾失位故吝補曰獸之濟水濡尾則難濟喻新進喜事不度才力則難成否二艮在坎中濡尾之象剛爲所難不使往應吝之象承二亦失正故不言吉與无咎四以剛應故不言凶

九二未濟之晉**曳其輪貞吉**姚信曰坎爲曳爲輪兩陰夾陽輪之象也

二應于五而隔于四止而據初故曳其輪處中而行故曰貞吉干寶曰坎為輪離為牛牛曳輪上以承五命猶東蕃之諸侯共攻三監以康周道故曰貞吉矣　補曰以剛居中力雖足濟身在坎中未可驟進成晉受介福于王母故不言凶五動而應故不言悔

六三未濟之鼎征凶利涉大川荀爽曰未濟者未成也女在外男在內婚姻未成征上從四則凶利下從坎故利涉大川矣　補曰未濟以慎辨物居方為道三終下體以坎接坎故特言未濟以著戒征而應上為四所難故不言吉亦不言无咎不動故不言悔凶亦不言小吝

九四未濟之蒙貞吉悔亡虞翻曰動正得位故吉而悔亡矣　補曰貞則得位故不言凶初不動而應故不言无咎亦不言无

悔而第言悔亾耳

震用伐鬼方三年有賞于大邦邦一作國孟喜曰震敬也京房同虞翻曰變之正體師坤爲鬼方故震用伐鬼方坤爲年爲大邦陽稱賞四在坤中體既濟離三故三年有賞于大邦 補曰震長子帥師

六五未濟之訟貞吉无悔虞翻曰之正則吉故貞吉无悔干寶曰以六居五周公攝政之象也故曰貞吉无悔 補曰貞則得位故不言凶二以貞應故无悔故亦不言吝三不貞不能輔五故不言无告

君子之光有孚吉虞翻曰動之乾離爲光故君子之光也孚謂二二變應已得有之故有孚吉咎稱孚也于寶曰制禮作樂復于明辟天下乃明其道乃誠其信故君子之光有孚吉矣

上九未濟之解有孚

于飲酒无咎虞翻曰坎爲孚謂四也上之三介四故有孚坎酒流頤中故有孚于飲酒終變之正故无咎　補曰有孚謂四孚三也三與五五互坎初動成兌口飲酒之象上以剛應飲之有節故无咎失位故濡其不言吉三利下從坎不應故不言悔亾首有孚失是虞翻曰乾爲首五動首在酒中失位故濡其首矣孚信是正也六位失正故有孚失是謂若殷紂沉湎于酒以失天下也　補曰五動成乾首于伏坎之上故濡信失于酒困之時矣

兌至未濟經下之五

乾坤彖上之一　　周易卷十一

衡陽段復昌補註

劉瓛曰彖斷也斷一卦之才也王弼曰彖者何也統論一卦之體明其所繇之主諸仲都曰彖斷也斷定一卦之義所以明爲彖也莊曰夫子爲彖凡有一十二體發首則歎美卦者則此乾彖云大哉乾元坤彖云至哉坤元以乾坤德大故先歎美之乃後詳說其義或有先疊文解義而後歎者則豫卦歎云豫之時義大矣哉之類是也或有先釋卦名之義後以卦名結之者則同人彖云柔得位得中而應乎乾曰同人大有彖云柔得尊位大中而上下應之曰大有之例是也或有特疊卦名而稱其卦

者則同人彖云同人曰同人于野亨

補曰經與傳在古原不相混自費直以彖象系辭十篇文言解說上下經後鄭康成等傳費易遂從之今仍分行以復古焉據乾坤鑿度則以九問十惡七正八歎上下繫辭大道大數大法大義為十翼至司馬遷作孔子世家言孔子晚而喜易序彖繫象說卦文言讀易韋編三絕曰假我數年若是我于易則彬彬矣未言及有襍卦則十翼之數終不詳所在也今姑據鄭康成所謂上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九襍卦十也易者象也彖言乎一卦之情即言乎一卦之象餘例見莊注

大哉乾元

九家易曰乾稱大六爻純陽故曰大乾者純陽眾卦所生天之象也

觀乾之始以知天德唯天為大唯乾則之故曰大哉元者氣之始也莊曰大哉乾元萬物資始乃統天者此三句總釋乾與元也乾是卦名元是乾德之首故以元德配乾釋之陽氣昊大乾體廣遠又以元大始生萬物故曰大哉乾元補例互見經注萬物資始荀爽曰謂分為六十四卦萬一千五百二十冊皆受始于乾也冊取始于乾猶萬物之生稟于天鄭康成曰資取也莊曰萬物資始者釋其乾元稱大之義以萬象之物皆資取乾元而各得始生不失其宜所以稱大乃統天鄭康成曰統本也九家易曰乾之為德乃統繼天道與天合化也莊曰乃統天者以其至健而為物始以此乃能統領于天天是有形之物以其至健能統總有形是乾元元之德也補例互見經注雲行

雨施品物流形　虞翻曰已成既濟上坎爲雲下坎爲雨故雲行雨施乾以雲雨流坤之形萬物化成故曰品物流形也　莊曰此二句釋亨之德也言乾能用天之德使雲氣流行雨澤施布故品類之物流布成形各得亨通无所窒蔽是其亨也　補曰坎雲兌雨

大明終始　荀爽曰乾起于坎而終于離坤起于離而終于坎離坎者乾坤之家而陰陽之府故曰大明終始也

六位時成　荀爽曰六爻隨時而成乾陞積曰十二時分六位升降以時消息吉凶係果曰大明日也六位天地四時也六爻效彼而作也大明以晝夜爲終始六位以相揭爲時成莊曰此二句總結乾卦之德也以乾之爲德大明曉乎萬物終始之道始則潛伏終則飛躍可潛則潛可飛則飛是明達乎終始之

道故六爻之位依時而成若其不明終始之道應潛而飛應飛而潛應生而殺應殺而生六位不以時而成也**時乘六龍以御天**孟喜曰天子駕六侯果曰日言乾乘六氣而陶冶變化運四時而統御天也故日時乘六龍以御天也故乾鑿度曰日月終始萬物是其義也莊曰此申明乾元乃統天之義言乾之爲德以依時乘駕六爻之陽氣以控御于天體六龍即六位之龍也以所居上下言之謂之六位也陽氣升降謂之六龍也上文以至健元始總明乾德故云乃統天也此名乘駕六龍各分其事故云以御天也補曰震爲龍統乾例互見經注

乾道變化各正性命鄭康成曰謂先有舊形漸漸改者謂之變雖有舊形忽改者謂之化及本无舊形非類而改亦謂之

化莊曰此二句更申乾元資始之義道體无形自然使物開通謂之爲道言乾卦之德自然通物故云乾道也變謂後來改前以漸移改謂之變也化謂一有一无忽然而改謂之爲化言乾之爲道使物漸變者使物卒化者各能正定物之性命性者天生之質若剛柔遲速之別命者人所稟受若貴賤天壽之屬是也　補曰凡變化連文皆乾變坤化乾道以變化連文者由變而後化此例之變也凡專言變專言化者則更不拘乾坤也

保合大和乃利貞 補曰性情相得无害

首出庶物萬國咸寧 劉瓛曰陽氣爲萬物之所始故曰首出庶物立君而天下皆寧故曰萬國咸寧也

至哉坤元 九家易曰謂乾氣之坤萬物資受而以生也坤者純陰配乾生物亦

善之始地之象也故又歎言至美　補例互見經注

萬物資生

荀爽曰謂萬一千五百二十冊皆受始于乾由坤而生也冊生于坤猶萬物成形出乎地也劉瓛曰生得性之始也又曰自无出有曰生

乃順承天

劉瓛曰萬物資生于地故地承天而生也

坤厚載物

蜀才曰坤以廣厚之德載含萬物无有窮竟也

德合无疆

疆或作壃　蜀才曰天有无疆之德而坤合之故云德合无疆也　補曰四德合乾

含弘光大品物咸亨

荀爽曰乾二居坤五為含坤五居乾二為弘坤初居乾四為光乾四居坤初為大也天地交萬物生故咸亨崔憬曰含育萬物為弘光華萬物為大動植各遂其性故言品物咸亨也

牝馬地類行地无疆

侯果曰地之所以含弘物者以其順而承天也馬之所以行地遠者以其柔而伏人也而又牝馬順之至也誠臣子當至順故作易者取象焉

柔順利貞君子攸行

九家易曰謂坤爻本在柔順陰位則利貞之乾則陽爻來據之故曰君子攸行

先迷失道後順得常

何妥曰陰道惡先故先致迷失後順于主則保其常慶也

西南得朋乃與類行

虞翻曰謂陽得其類月朔至望從震至乾與時偕行故乃與類行補曰兌離之間亦陰類

東北喪朋乃終有慶

虞翻曰陽喪滅坤坤終復生謂月三日震象出庚故乃終有慶此指說易道陰陽消息之大要也謂陽月三日變而成震出庚至月八日成兌見丁庚西丁南故西南得朋謂二陽

爲朋故兌君子以朋友講習文言曰敬義立而德不孤彖曰乃與類行二十九日消乙入坤滅藏于癸乙東癸北故東北喪朋謂之以坤滅乾坤爲喪故也馬君云孟秋之月陽氣始著而坤之位同類相得故西南得朋孟春之月陽氣始著陰始從陽失其黨類故東北喪朋失之甚矣而荀居以爲陰起于午至申三陰得坤一體故曰西南得朋陽起於子至寅三陽喪坤一體故曰東北喪朋就如荀說從午至申經當言南西得朋子至寅當言北東得朋以乾變坤而言喪朋經以乾卦爲喪卯此何異于馬也　補曰震坎之間陽勝宜承

安貞之吉應地无疆

虞翻曰坤道至靜故安復初得正故貞吉震爲應陽正于初以承坤陰地道應故應地无疆

乾坤彖上之一

周易卷十二

屯至小畜彖上之二

衡陽段復昌補註

屯剛柔始交而難生虞翻曰乾剛坤柔坎二交初故始交確乎難拔故難生也崔憬曰十二月陽始浸長而交于陰故曰剛柔始交萬物萌牙生于地中有寒冰之難故言難生于人事則是運季業初之際也 補曰坎二剛下與初柔易位故云始交卦以乾坤六子與消長爲本餘皆由此往來易道原始要終彰往而察來也上下无常剛柔相易上下又往來之變言耳難生謂五坎陷也動乎險中大亨貞荀爽曰物難在始生此本坎卦也李鼎祚曰初六升二九二降初是剛柔始交也交則成

震震爲動也上有坎是動乎險中也動則物通而得正故曰動乎險中大亨貞也　補曰下動上險先舉動者卦從下生也凡此例四十有八屯與蒙需訟師比小畜履泰否同人大有謙豫隨蠱臨觀噬嗑賁剝復无妄大畜大過咸恒大壯晉明夷家人睽蹇解益夬萃升困井革鼎漸歸妹豐旅節中孚是也元者善之長也長有大義故或言元或變元言大不一例也

雷雨之動滿形

形一作盈　荀爽曰雷震雨潤則萬物滿盈而生也虞翻曰震雷坎雨坤爲形也謂三已反正成既濟坎水流坤故滿形謂雷動雨施品物流形也周宏正云此一句覆釋亨也萬物盈滿則亨通也褚仲都同　補曰坎在下亦稱雨成解則雷雨作有滿形之物

天造草昧

荀爽曰謂陽動在下造生萬物

于冥昧之中也鄭康成曰造成也草草創昧昧爽也董遇曰草昧微物**宜建侯而不寧**荀爽曰天地初開世尚屯難震位乘乾故宜建侯動而遇險故不寧也鄭康成曰而讀曰能能猶安也虞翻曰造造生也草草創物也坤冥爲昧故天造草昧成既濟定故曰不寧言寧也干寶曰水運將終木德將始殷周際也百姓盈盈匪君子不寧天下既遺屯險之難後王宜蕩之以雷雨之政故封諸侯以寧之也**蒙山下有險險而止蒙**侯果曰艮爲山坎爲險是山下有險險被山止止則未通蒙昧之象也楊乂曰險而止山也險而動泉也動靜皆蒙險補曰本艮三剛下二成坎險于艮山下險止例見屯象注止**蒙亨以亨行時中也**荀爽曰此本艮卦也

二進居三三降居二剛柔得中故能通發蒙時令得時中矣故曰蒙亨以亨行時中也

匪我求童蒙童蒙求我志應也

一本作來求我荀爽曰二與五志相應也

初筮告以剛中也

崔憬曰以二剛中能發于蒙也

再三瀆瀆則不告瀆蒙也

荀爽曰再三謂三與四也皆乘陽不敬故曰瀆瀆不能尊陽蒙氣不除故曰瀆蒙也

蒙以養正聖功也

虞翻曰體頤故養五多功聖謂二二志應五變得正而以其蒙故聖功也干寶曰武王之崩年九十三矣而成王八歲言天後成王之年將以養公正之道而成三聖之功

需須也險在前也

何妥曰此明得名由于坎也坎為險也有險在前不可妄涉故坎

須待時然後動也剛健而不陷其義不困窮矣侯果曰乾體剛健遇險能通險不能險義不窮也稱日陽須時而進至上則不陷需道通矣需位鄭音涖平唐有孚光亨貞吉位乎天位以正中也石經作于蜀才曰此本大壯卦也六五降四有孚光亨貞吉九四升五位乎天位以正中也利涉大川往有功也虞翻曰謂二失位變而涉坎坎爲大川得位應五故利涉大川五多功故往有功也訟上剛下險險而健訟盧曰險而健者恒好爭訟也訟有孚窒惕中吉剛來而得中也蜀才曰此本遯卦二進居三三降居二是剛來而得中也終凶訟不

可成也王肅曰以訟成功者終必凶也利見大人尚中正也荀爽曰二與四訟利見于五五以中正之道解其訟也不利涉大川入于淵也荀爽曰陽來居二坎在下爲淵師眾也貞正也能以眾正可以王矣荀爽曰謂二有中和之德而據羣陰上居五位可以王矣虞翻曰坤爲眾謂二失位變之五爲比故能以眾正乃可以王矣剛中而應行險而順蜀才曰此本剝卦上九降二六二升上是剛中而應行險而順也稽曰復下震行于初剛進居二得中成坎險于坤順下以此毒天下而民從之吉又何咎矣馬融曰毒治也干寶曰坎爲險坤爲順兵革刑獄所

以險民也毒民于險中而得順道者聖王之
所難也毒荼苦也五刑之用斬刺肌體六軍
之鋒殘破城邑皆所荼毒奸凶之人使服王
法者也故曰以此毒天下而民從之毒以治
民明不獲已而用之故干象象六爻皆著戒
懼之辭也崔憬曰剛能進義中能正眾既順
且應行險戡暴亭毒天下人皆歸往而以爲
王吉又何咎矣　補曰毒爲督之假借正也
比吉也比輔也下順從也崔憬曰下比上王是下順也原
筮元永貞无咎以剛中也蜀才曰此本師卦也六五降二九二
升五剛位得中爲比之主故能原究筮道以
求長正而无咎矣　補曰復初剛上往五得
中不寧方來上下應也補例見經注後夫凶其道

窮也荀爽曰後夫謂上六逆禮乘陽不比聖王其義當誅故其道窮凶也

小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨補曰六子中各言義惟巽不言義者巽有直白象也巽

密雲不雨尚往也陸績曰一陰劣不能固陽是以往也　補曰遘初在往四伏坎爲密雲巽風散兌雨于西郊

自我西郊施未行也荀爽曰體兌位秋故曰西郊也時當收斂臣不尊貴故施未行喻文王也虞翻曰九二未變故施未行矣補曰未行三未變成震也

周易卷十三

履至豫彖上之三

衡陽段復昌補註

履柔履剛也荀爽曰謂三履二也二五无應故无元以乾履兌故有通六三履二非和正故云利貞也虞翻曰坤柔乾剛謙坤藉乾故柔履剛　補曰夬上上柔下易三毀剛說而應乎乾虞翻曰說兌也明兌不履乾故言應也九家易曰動來爲兌而應上故曰說而應乎乾也以喻一國之君應天子命以臨下承上以巽據下以說其正應天故虎爲之不咥人也　補曰坤皆言順而乾不皆言健者乾有直象也是以履虎尾不咥人亨九家易曰虎尾謂三也三以說道履五之應上順乎

天故不咥人亨也能巽說之道順應乎五故
雖踐虎不見咥噬也大平之代虎不食人亨
謂于五也
剛中正履帝位而不疚光明也
疚陸作疾馬融曰疚病也陸績曰當履之時虞翻曰剛中正謂五謙震為帝五帝位坎為疾病乾為大明五履帝位坎象不見故履帝位而不疚光明也

泰小往大來吉亨
何妥曰此明天道泰也夫泰之為道本以通生萬物若天氣上騰地氣下降各自閉塞不能相交則萬物無由得生明生萬物由天地交也

則是天地交而萬物通也

上下交而其志同也
何妥曰此明人事泰也上之與下猶君之與臣君臣相交感乃可以濟養民也天地以氣通君臣以志同也

內陽

而外陰內健而外順何妥曰此明天道也陰陽之名就爻爲語健順之稱指卦爲言順而陰居外故日小往健而陽在內故日大來內君子而外小人崔憬曰此明人事也陽爲君子在內健于行事陰爲小人在外順以聽命君子道長小人道消也九家易曰謂陽息而升陰消而降也陽稱息者長也起復成巽萬物盛長也陰言消者起姤終乾萬物成熟成熟則給用給用則分散故陰用特言消也補日泰與否文言往來孔言消長往來有定位消長无定體也否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也何妥曰此明天道否也上下不交而

天下无邦也何晏曰此明人事否也泰中言志同否中云无邦者言人志不同必至離散而亂邦國崔憬曰君臣乖阻取亂之道故言无邦內陰而外陽內柔而外剛崔憬曰陰柔謂坤陽剛謂乾也內小人而外君子小人道長君子道消也陸績曰陰小人陽君子崔憬曰君子在野小人在位之義也補曰消長例互見泰象注同人柔得位得中而應乎乾曰同人蜀才曰此本夬卦九二升上上六降二則柔得位得中而應乎乾下奉上之象義同于人故曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也虞翻曰旁通師卦巽為同乾為野師震為人二得中

應乾故曰同人于野亨此孔子所以明嫌表微師震爲夫巽爲婦所謂二人同心故不稱君臣父子兄弟朋友而故言人耳乾四上失位變而體坎故曰利涉大川乾行也侯果曰九二升上上爲郊野是同人于野而得通者由乾爻上行耳故特曰乾行也

文明以健中正而應君子正也何妥曰離爲文明乾爲剛健健非尚明武乃以文明應不以邪乃以中正故曰利君子貞也

唯君子爲能通天下之志虞翻曰唯獨也四變成坎坎爲通爲志故能通天下之志謂五以類族辨物聖人作而萬物覩崔憬曰君子謂九五能舍己同人人以通天下之志若九三九四以其人臣則不當矣故爻辭不言同人也

大有柔得尊位大中而上

下應之日大有補日謂初柔上五尊位中四上皆剛大其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨虞翻日謂五以日應乾而行于天也時謂四時也大有元亨比初動成震爲春至二兌爲秋至三離爲夏坎爲冬故日時行以乾亨坤是以元亨褚仲都日六五應乾九二亦與五爲體故日應乎天也德應于天則行不失時與時無違雖萬物皆得亨通故云是以元亨莊同謙亨天道下濟而光明地道卑而上行荀爽日乾來之坤故下濟陰去爲離陽來成坎日月之象故光明也侯果日此本剝卦乾之上九來居坤三是天道下濟而光明也坤之六三上升乾位是地道卑而上行者也天道虧盈

而益謙虧馬作毀虞翻曰謂乾盈履上虧之坤三故虧盈貴處賤位故益謙崔憬曰若日中則昃月盈則虧損有餘以補不足天之道也地道變盈而流謙虞翻曰謙三以坤變乾盈坎動而潤下水流溼故流謙也崔憬曰高岸為谷深谷為陵是為變盈而流謙地之道也鬼神害盈而福謙福京作富虞翻曰鬼謂四神謂三坤為鬼害乾為神福故鬼神害盈而福謙也崔憬曰朱門之家鬼闞其室黍稷非馨明德惟馨是其義也人道惡盈而好謙虞翻曰乾為好為人坤為惡也故人道惡盈從上之三故好謙矣崔憬曰滿招損謙受益人之道也謙尊而光卑而不可踰君子之終也虞翻曰天道遠故尊光三

位賤故卑坎水就下險弱難勝故不可踰

豫剛應而志行 侯果日四爲卦主五陰應之剛志大行故日剛應而志行

順以動豫 崔憬日坤下震上順以動也 補見屯注例

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎 虞翻日小畜乾爲天坤爲地如之者謂天地亦動以成四時而況建侯行師言其皆應而豫也九家易日震爲建侯坤爲行師建侯所以興利行師所以除害利興害除民所豫樂也天地有生殺萬物有始終王者盛衰亦有迭更猶武王承亂而應天地建侯行師奉辭除害民得豫說君得安樂也

天地以順動故日月不過而四時不忒 忒京作貸鄭康成日忒差也虞翻日豫變通小畜

坤爲地動初至三成乾故天地以順動也過謂失度忒差迭也謂變初至需離爲日坎爲月皆得其正故日月不過動初時震爲春至四兌爲秋至五坎爲冬離爲夏四時位正故四時不忒通變之謂事蓋此之類

聖人以順動則刑罰淸而民服豫之時義大矣哉

虞翻曰淸猶明也動初至四兌爲刑至坎爲罰坎兌體正故刑罰淸坤爲民乾爲淸以乾乘坤故民服順動天地使日月四時皆不過差刑罰淸而民服故義大也李鼎祚曰帝出乎震聖人也坎爲法律刑罰也坤爲衆而民服也

周易補註　卷十三

履至豫彖上之三

隨至剝彖上之四　　周易卷十四

衡陽段復昌補註

隨剛來而下柔動而說隨虞翻曰否乾上來之坤初故剛來而下柔動震說兌也大亨利貞无咎而天下隨時一本无利字非時王肅作之荀爽曰隨者震之歸魂震歸從巽故大通動爻得正故利貞陽降陰升嫁于有咎動而得正故无咎虞翻曰乾爲天坤爲下震春兌秋三四之正坎冬離夏四時位正時行則行故天下隨時矣補曰大例見屯注隨時无故隨時之義大矣哉王肅作隨之時義蜀才曰此本否卦剛自上來居初柔自初而升上則

內動而外說是動而說隨也相隨而大亨无咎得于時也得時則天下隨之矣故曰隨時之義大矣哉

蠱剛上而柔下巽而止蠱 虞翻曰泰初之上故剛上坤上之初故柔下上艮下巽故巽而止蠱也

蠱元亨而天下治也 荀爽曰蠱者巽也巽歸合震故元亨也蠱者事也備物致用故天下治也

利涉大川往有事也 九家易曰陽往據陰陰來乘陽故有事也此卦本泰乾天有河坤地有水二爻升降出入乾坤利涉大川也陽往求五陰來求二未得正位戒事不息故有事也褚仲都曰蠱者惑也物既惑亂終致損壞當須有事也有爲治理也故序卦云蠱者事也謂物蠱必有事非謂訓蠱爲事

先甲三日後甲三日

終則有始天行也虞翻曰易出震消息厤乾坤象乾爲始坤爲終故終則有始乾爲天震爲行故天行也

臨剛浸而長虞翻曰剛謂二也兌爲水澤自下浸上故浸而長也說而順剛中而應大亨以正天之道也虞翻曰說兌也順坤也剛中謂二也四陰皆應之故曰而應大亨以正謂三動成乾天得正爲泰天地交通故亨以正天之道也至于八月有凶消不久也補曰厤八月成否

大觀在上蜀才曰此本乾卦柔小浸長剛大在上其德可觀故曰大觀在上也順而巽中正以觀天下虞翻曰謂陽息臨二直方大臨音大也在觀上故稱大觀順坤也中正謂五五以天神道

觀示天下咸服其化實于王庭觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒虞翻曰忒差也神道謂五臨震兌為春秋三上易位坎冬離夏日月象正故四時不忒聖人神道設教而天下服矣一本作以神道易大傳曰誣神者殃及三世虞翻曰聖人謂乾退藏于密而齊于巽以神明其德教故聖人設教坤民順從而天下服矣

頤中有物曰噬嗑虞翻曰物謂四則所噬乾脯也頤中无物則口不噬故先舉頤中有物曰噬嗑也噬嗑而亨崔憬曰物在頤中隔其上下因齧而合乃得其亨焉以喻人于上下之間有亂羣者當用刑去之故言利用獄剛柔分

動而明雷電合而章陸績曰象雷電也盧曰此本否卦乾之九五分降坤初坤之初六分升乾五是剛柔分也分則雷動于下電照于上合成天威故曰雷電合而章也柔得中而上行雖不當位利用獄也侯果曰坤之初六上升乾五是柔得中而上行雖既失位文明以中斷制枉直不失情理故利用獄補曰否初上易五明足照姦賁亨柔來而文剛故亨荀爽曰此本泰卦謂陰從上來居乾之中文飾剛道交于中和故亨也補曰泰上來二成離文分剛上而文柔故小利有攸往天文也荀爽曰分乾之二居坤之上上飾柔道兼據二陰故小利有攸往矣虞翻曰謂五利變之正成

巽體離艮爲星離日坎月巽爲高五天位離爲文明日月星辰高麗于上故稱天之文也陸希聲日天地以節氣相交天文也　補日泰二往易上成艮文

文明以止人文也

虞翻日人謂三乾爲人文明離艮止也震動離明五變據四二五分則止文三故以三爲人文也

觀乎天文以察時變

虞翻日日月星辰爲天文也泰震春兌秋賁坎冬離夏巽爲進退日月星辰進退盈縮謂朓側朏也麻象在天成變故以察時變矣

觀乎人文以化成天下

虞翻日泰乾爲人五上動體既濟賁離象重明麗正故以化成天下也干寶日四時之變縣于日月聖人之化成乎文章觀日月而要其會通觀文明而化成天下

剝剝也柔變剛也不

利有攸往小人長也順順而止之觀象也虞翻日坤順艮止謂五消成剝故觀象也

觀君子尙消息盈虛天行也虞翻日乾爲君乎乾息爲盈坤消爲虛故君子尙消息盈虛天行也則出入无疾反復其道易虧巽消艮出震息兌盈乾虛坤故于是見之耳

隨至剝象上之四　　周易十四